易經旁訓

易經旁訓卷之三

繫辭上傳

繫辭本謂文工周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣（天尊地卑位定易之乾坤之義明）卑高以陳貴賤位矣（卑高列易之貴賤之位分）動靜有常（陽陰之常性）剛柔斷矣（易之剛柔判）方以類聚（事情之善惡以類聚）物以羣分（人品之善惡以羣分）吉凶生矣（善惡分而易之吉凶生）在天成象（日月星辰之屬）在地成形（山川動植之屬）變化見矣（象成於天形成於地易之變化之迹見）是故剛柔相摩八卦相盪（剛柔二畫兩相摩而為四四相摩而為八）

此以下言變化之成象者

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑（此言變化之成形者）乾道成男坤道成女乾知大始（主）坤作成物（乾始物而坤成之）乾以易知坤以簡能（乾從而動事无所難坤順而靜從陽而不）

自作　其心明白故易知　事要約故易從

易則易知，簡則易從，易知則有親，易知則與之同心者多故有親　易從則有功，易從則與之協力者衆故有功　有親

則可久，有親則一于內故可久　有功則可大，有功則兼于外故可大　可久則賢人之德，德謂得於己者　可大則賢人

之業。業謂成於事者　易簡而天下之理得矣，如此則天下之理皆備于身心　天下之理得，而成位乎成人之位

其中矣。天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

右第一章

聖人設卦觀象，陳卦爻本然之象　繫辭焉而明吉凶，繫辭而明吉凶之理　剛柔相推而生變以剛柔相推而知變化之道

化。是故吉凶者，吉凶之生由失得　失得之象也。悔吝者，憂患心安樂　憂虞之象也。變變

而趨剛退極而進剛化而趨柔進極而退

化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

柔變則晝而陽剛化則夜而陰

六爻之動三

初二爲地三四爲人五上爲天

極之道也

天地人之至理

是故君子所居而安者易之序也

居者身之所處　序卦爻所著事理之次第

所樂而玩者爻之辭也

玩繹之詳

是故君子居則觀其象而玩其辭

靜而無事　既觀象矣又玩辭以考所處之當否

動則觀其變而玩其占

動而有事既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶

是以自天祐之吉无不利

動靜之間舉无違理故天祐之

此章言聖人作易君子學易

右第二章

彖者言乎象者也

文王所作　全體之象

爻者言乎變者也

周公所作　一節之變

吉凶者言乎其失得也

卦爻之時位

悔吝者言乎其小疵也

知過必不足而悔實不明

无咎者善補過也

非大過

此卦爻辭之通例

是

如曰四二則四貴而二賤

故列貴賤者存乎位。〔六爻之位定〕齊小大者存乎卦。〔六十四卦中陽大陰小分判〕辨吉凶者存乎辭。〔辭彖 卦爻之辭〕憂悔吝者存乎介。〔介善惡初分界處〕震无咎者存乎悔。〔震動也動其補過之心 悔大理萌動之機〕是故卦有小大，〔凶卦吉卦〕辭有險易。〔凶辭吉辭〕辭也者，各指其所之。〔各示其所向〕

此章釋卦爻辭之通例

右第三章

易與天地準，〔易書具有天地許多道理〕故能彌綸天地之道。〔彌補合无縫綸有條理〕仰以觀於天文，俯以察於地理，〔此聖人以易窮理之事天文則晝夜上下以其易見故曰觀地理則南北高深以其難知故曰察〕是故知幽明之故。原始反終，〔知理與物之所以然原先其始要考其終〕故知死生之說。〔知死生之理〕精氣為物，游魂為變，〔聚為精氣散為游魂聚則為物散則為變〕是故知鬼神之情狀。〔觀變聚散則知鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化功用〕與天〔此聖

今以易準天之事上言易與天地準此言聖人與天地相似以似即準也聖人知似天仁似地有濟物之智而富諸萬物之仁

地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁

則其智不過有旁行行權之智而不諸守正之仁則其智不流既樂天理又知天命故能無憂而其智益深濟

行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範

无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤

圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

此聖人以易至命之事天地之化无窮如爐冶之化金汁聖人鑄爲成器使人模範匡郭不過乎中道 曲成萬物此又就事物分處形質隨其大小長短方圓无不各成就此物之理无有遺缺

道而知故神无方而易无體

通晝夜即幽明死生鬼神之謂天地陰陽之氣萬物陰陽之形晝夜之理无有不外乎陰陽惟易則能陰能陽故无體神則陰陽不測故无方

右第四章 此章言易道之大聖人用之如此

一氣迭運謂之陰陽其理謂之道 繼言其以發揮化育之功陽之事也成言其旦生賦物之所受萬物生則有性即

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見

只是道陰之事也 萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者窺之仁者只見得他發生流動處便以爲

之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君

仁知者只見得他自靜處便以爲知百姓又行不著習不察全未有見者故曰君子之道鮮矣

子之道鮮矣。性也以上於造化流行處分陰陽仁者以下於人氣稟有偏處分屬陰陽耳仁屬陽也知屬陰也

顯諸仁藏諸用。仁造化之功德之發也用機緘之妙業之本也

運行之跡生長之功顯諸仁也神妙无方變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地寧聖人有心也天地無心而成化聖人有心而無爲

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉。此承上文顯諸仁藏諸用

富有之謂大業日新之謂盛德。富有者大而無外日新者久而無窮

生生之謂易。陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤。物之體尚未定輕清而爲陽造化之詳密可見重濁而爲陰

極數知來之謂占通變之謂事。占筮也事之未定者事行事也占之已決者極數知來所以通事之變天下之有

陰陽不測之謂神。不離乎陰陽惟神也莫知其鄉不測其爲剛柔動靜

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而（易指象書廣者中之無際大者外括之盡　推之遠則无所盡　近　卽物而存）

正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也（天地間萬物之理　无不全　專一）

直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生（直遂　大以質言天包地外故大　翕聚　發散　廣以量言）

焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡（地體天氣故廣　言易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此）

之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知（易之道　高　大　知則）

崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

（高 禮則卑 言知益超邁 言行實履行 陰陽升降便是易）

成性存存道義之門

（本成之性行而又行 理之所行乃道義之門 道爲體 義爲用）

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

（見陰陽變化 雜亂 比擬其卦之形容何似而象物之宜以名之如純陽象天純陰象地故謂之象）

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

（天下之事其變不一 會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處典禮猶常禮常法 是爻所以效天下之動也故謂之爻）

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之

（雜亂爲賾入易取惡猶各有至理故不可惡 動雖可亂而各有道理故不可亂 學易者比擬於易以出言則發）

案此擬之得其理而議於易以制動則人違吉止凶各當於時而易之變化成於吾爲矣此下七爻則其例

而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其

也

子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出

釋中孚九二爻義

其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其

令人心所同然

言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加

拂人心所同然

乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發

門樞弩機所發甚近所應甚遠或應或違即是榮辱言行而善則和氣致祥不善則乖氣致異

榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

同人九五爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默

言君子之道初若不同而後實无間

或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六（斷金如蘭言物莫能間而其言有味也）

藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何（釋大過初六爻義）（置物於地亦已）

咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用之重也慎斯（慎矣藉之用茅則慎之至也）（言茅物雖薄用以藉物則免傾墜之失）（人能法此）

術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而（爲慎之術則言行多合於理而可以无悔尤矣）（釋謙九三爻義）

不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德（非輕乎其謙之上所能及）（九三勞謙言有勞有功而不伐不德）（言德）

言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔（欲其盛禮欲其恭）（三之勞謙非爲位計然能致恭則人道所好位自存矣釋乾上九爻義）

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以（此釋見乾卦即此爻而擬議之則處時之窮者貴乎通變而不可亢以取悔）

動而有悔也（釋節初九爻義）不出戶庭无咎子曰亂之所生也（禍亂也）則言（則不言）語以為階（借言語為階）君不密則失臣臣不密則失身幾事不密（幾密之事）則害成（害其成也）是以君子慎密（慎密其言而不輕出）而不出也子曰作易者其知盜乎（盜情）易曰負且乘（釋解六三爻之義）致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣（則虛作僭據）上（小人得位）慢下暴（必慢上而暴下）盜思伐之矣（伐者聲其罪而擊之）慢藏誨盜（盜誨也）冶容誨淫（冶如陶冶之冶謂冶其容也）易曰負且（正猶借）乘致寇至盜之招也（藏冶容而致盜與淫乃盜之招也）

此章言卦爻之用

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此天地之數陽奇陰偶卽河圖也一三五七九皆奇故屬天二四六八十皆偶故屬地天數五者一三五七九皆奇地數五者二四六八十皆偶相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五

六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十五者五奇之積三十者五偶之積變化謂一變生水而六化成之二化

地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而

生火七變成之三變生木八化成之四化生金九變成之五變生土十化成之鬼神謂奇偶生成屈伸往來者

行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二

兩謂天地掛懸其一於左手小指之間三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘扐勒於左手中三指之兩間五歲再閏者一

以象兩掛一以象三揲設之以四以象四時歸奇基

變中有再扐所以象五歲再閏掛一歲揲左二歲扐左三歲揲右四歲扐右五歲再閏也天地之數三百六十而歲氣盈五日朔虛六日

於扐勒以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二

一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日為一月更餘六日又二歲餘二十四日果不滿六日合為三十日為閏再扐而後掛者再扐也

百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當

後以所餘之策合而為一為第二變再分再揲再扐也不言分揲舉掛者明第二變不可不掛也乾之策三十六六爻二

期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數

百一十六坤之策又二十四六爻百四十四期周一歲也二篇為上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策

也。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。

合得此數四營者四度經營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成一爻十八變則成六爻也謂九變而成三畫而得

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德

八卦也 謂已成之卦觸其爻之變與不變以為動靜則一卦可變為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也 道微妙無形影因辭以說出

行。是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。

德行是人徵的事因數推出如是則有以酬酢乎人矣人之謀畫有以祐助乎神言神所不能言者 變化之道上文數法是也

其知神之所為乎。

蓍謂大衍之數蓍卦之法有變有化非人所能為皆神之所為也

右第九章 此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法意 其詳具于太卜筮人之官而今不可考耳

四者皆變化之道神之所爲也指其所之易之辭以言者尚之言无不當也而載之易之變以動者尚之動无不當

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

其物當易之象制器者尚之可以審制物之知極數知來易之占卜筮者尚之可以前先知之神　此尚辭尚占之事

以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有

君子作事問於蓍易書言是命之受也受命如嚮易受人命如響應聲　遠近幽深四者所占之事達者神達之意

爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有

知易知之也來物知來來之吉凶精者言辭占至精之道其精无以加也　此尚象之事變則象之未定者參

遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

三數之伍五數之錯交而互之綜總而聚之此亦皆揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策而陰陽老少之畫以具

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數

錯綜七八九六之數卦爻動靜之象遂定矣天下至變言易之有象其至變之道无以加也易指蓍卦无思无爲言

遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无

其无心也象在畫卦在策未變占在揲无思无爲寂然不動也揲蓍求卦天下之故无不通感而遂通也至神即

思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下

精與變之至妙者也至精者極明審極深者言凶之未形研審也幾微也極深謂理之深者聖人極之于辭占之中研
之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研
幾謂理之微者研之於象變之際唯辭之能極深故以辭爲占則可以前知而開通天下人之心志唯變之能研幾
幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下
故以變得象則可以制作而成天下之事唯辭變象占之能如此者是妙不可測之神爲之惟其神故不待疾而
之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人
自速不待行而自至者然而又非人所能爲也　四指辭變象占謂其皆出於聖人之所以極深研幾也
之道四焉者此之謂也
此承上章之意言易之所有此四者

右第十章

此言易之書其用如此　開物謂人所未知者開發之成務謂人所欲爲者成全之冒天下之
子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如
道謂卦爻既設而天下之道皆在其中　通志開物也　定業成務也斷疑猶冒天下之道但要
斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之

无遺故於天下之疑事皆能決之 業。以斷天下之疑。以前卦有定數二字乃自書卜筮之妙 是故蓍之德圓而神。蓍揲未成卦時所用未有定體故圓 卦之德方以

神卦已成者之變而成已有定體故方以智 知。六爻之義易以貢。六爻之變易以告人貢猶告也 聖人以此洗心。聖人體其蓍卦之理无一塵之累故无事則其 退藏於密。吉凶

寂然於密而莫窺其際有事則吉凶 與民同患。與民同患其神自足以知來其智足以藏往是聖人无卜筮而知吉凶也神武不殺得 神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古

其理而不假其物之謂蓋理必有資乎蓍卦爻之爲物聖人得其理而不假其物使知武神武不假乎殺也 之聰明叡知神武而不殺者夫。一氣之 是以明於天之道。而

深用自不齊其天之道也天下之動紛紜不民之故也明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開 察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齋戒。以

其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒者其占使其心神明不測如鬼神之能知來也明天道察民故興神物前民 神明其德夫。是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一

用言作易之事齋戒神明言用易之事闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也一闔一闢動靜相生也往來不窮闔闢 闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之

不已也見謂之象乾知大始也形謂之器坤作成物也以上原神物之生制用謂之法備道之所爲聖人成能也利用謂

器。制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神。是

之神神者日用之自然皆道也以上原神物之興 接乾坤變通者化育之功見象形器者生物之序爲變陰陽之

故易有大(泰)極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

與太極者其理也 始爲一畫以分陰陽次爲二畫以分太少次爲三畫而三才之象備卦畫既立則消長吉凶不

八卦定吉凶。吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變

同謂有吉則吉凶既定以之舉事則生大業者矣法象謂成象萬物皆有其象皆法象也莫大乎天地萬物之道

通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎

於時有始終變通也莫大乎四時天文縣象皆縣象著明也莫大乎日月崇高以位言富貴指天下羣黎而位 知者

富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探

制物以爲器者達之以示足以爲人則而知其无不備用无不致立成器以爲天下利者惟聖人爲大 賾隱以物來言深遠以事理言

賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹

深索之則賾隱隱顯奧以鉤探取之致而推而遠之則深出而遠致矣 亹亹猶勉勉人有疑惑既得卜筮知其吉凶

者。莫大乎蓍龜。是故天生神物。聖人則之。天地變化。

自然與往不得者卜筮成之也 神物謂蓍龜 則之謂九九之用以生三吉凶者 變化謂陰陽 效之而畫爻之動靜已備者

聖人效之。天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。

象之謂變化无窮 象謂日月星辰之變見可見象之而畫爻之斷吉凶 圖書有奇偶 象天以天地生成之數 則之而畫爻之位次 此四者聖人作易之所由也 四象謂陰陽老少 示人以所值之卦爻 告使人有所知 斷使人无所疑

聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。此六句所以專言卜筮之事

右第十一章 此章專言卜筮而伏羲畫卦之法 其綱領已備見于是 圖書爲作易之原 亦因是而發焉

釋大有上九爻義

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助讀者順也。人之所助者信也。履信讀信思乎順。又以尚賢也。大有六五一陰而上下五陽尚之 九不从六五則爲履信思順 順而尚賢 蓋五之文孚信也 上能履之 謙退不居 思順也 上以從於五 尚賢也

是以自天祐之。吉无不利也。子曰。書不盡言。言不盡 此聖人設爲問答之詞

意。然則聖人之意，（意謂聖人覺世覺民之意）其可不見乎？（兩子曰字疑衍其一。象謂奇偶之畫是也。奇偶兩畫包含變化，无有窮盡，故以盡意。）子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，（設卦謂有奇一偶之設之以卦，是畫得天下情偽。）繫辭焉以盡其言，（繫於辭焉，使人斷其吉凶。）變而通之以盡利，（言占得卦陰陽老少之變，而因其變使占者通之之理。）鼓之舞之以盡神。（鼓之舞之以盡神，言占得所擬，則見所指，自然使人鼓舞作而不知乎。）乾坤，其易之縕邪？（縕之者，縕所包蓄也，猶衣之著也。易之所有，陰陽而已，凡陽皆乾，凡陰皆坤。）乾坤成列，而易立乎其中矣。（畫定位，則二者成列，易之體立矣。）乾坤毀，則无以見易；（若奇耦不變，奇純是奇，耦純是耦，非所謂見易。）易不可見，則乾坤或幾乎息矣。（易不可見，則陰陽之用不可自而變，故變化不行。）是故形而上者謂之道，形而下者謂之器。（形者動而可見之謂。自形而上則无體，故謂之道，即上文所謂易也；自此而下則有體，故謂之器，器即上文所謂乾坤奇耦之畫也，皆有形象者。）化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。（少本有自然之化，聖人裁之為七八九六，所謂化而裁之也。此則爻自易之化，變動不居，謂之變；既裁則動靜有定，占者所值當。）是故夫象，聖人有以見天下之

物之卦爻顯其的是稱其吉凶所著之理行諸事爲趨避之門則動无定變遷無當之故謂之變乎通之道皆之天

賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以

下之民稱之事業事者業之未成業者事之已著　上言聖人作易之事備矣夫聖人有以見天下之賾云云謂之爻卦

見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷

爻之原以其象所當所以起下文易用之事見繫辭見第八章　極天下之賾者存乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形　鼓天下之動者存乎辭

其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下

之相以卦卽象辭卽爻因陰陽之變化而裁制之以定老少動靜之象此用易而化裁之也存乎變者蓋七八九六在易本有

之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通

易以變設因化而裁者不過存是變之成法而求之耳故謂之存乎變　神者於道主宰之意明者精義照斷之意所謂神

因卦爻之理推行于日用之間此推而行之也其趨

吉避凶在易本有通行之理此不過循之耳故存乎

明者也變通也存其其人謂能弘道　無所運用之謂默有所辭說之謂言成者渾然全具而无虧信者誠之眞實而无疑待

通

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德

行

易與於為德體易之道於身爲行卦爻所以變通者存人之所以神而明之者存德　上文五節言聖人作易之用此存者則聖人之用天易也

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列（成列謂乾一兌二至坤八之類）象在其中矣（象謂卦之形體）因而重之（各因卦而以八卦次第加之為六十四卦）爻在其中矣（爻六十六爻也）剛柔相推（剛柔相推而卦爻之變往來交錯可見）變在其中矣繫辭焉而命之（繫之辭以命吉凶則占者所值當動之爻象不出乎此）動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也（因卦爻之動而後見）剛柔者立本者也（一剛一柔各有定位）變通者趣時者也（自此而彼變以從時）吉凶者貞勝者也（貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶常勝）天地之道貞觀者也（言天地常示以人故曰貞觀觀示也）日月之道貞明者也（常明不已故曰貞明）天下之動貞夫一者也（動變無窮而順理則吉逆理則凶則其所正而常者一理而已）夫乾確然（健貌）示

人易矣夫坤隤然示人簡矣（所示人者卽所謂易簡也）爻也者效此者也（效乾坤之變化而分六爻）象也者像此者也（坤之象[illegible]而爲卦者 此者當乾坤所示之理）爻象動乎內（內謂蓍卦之中）吉凶見於外（外謂卦之外）功業見乎變（卽動乎內之變）聖人之情見乎辭（卽見乎外之辭）

天地之大德曰生（生物爲事）聖人之大寶曰位（天得[illegible]高之位然後[illegible]天[illegible]萬物故曰大寶）何以守位曰仁（曰人作仁 今羣人[illegible]守邦之德）何以聚人曰財（財者民之心 理財者[illegible]節用）理財正辭（正辭）禁民爲非曰義（[illegible]經之教[illegible]非明刑致刑禁其爲[illegible]之事三者在乎人合宜之義）

右第一章

古者包犧氏之王天下也（伏羲仰觀俯察遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已）仰則觀象於天（日月星辰之屬）俯則觀法（南北）

高深之形　希革毛毨之類　春耕夏耘為禾下[illegible]之類　性情形體　飛潛動植

於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於

神明之德不可見故曰通如健順動止之性　萬物之情可見故曰類如雷風山澤之象　民以食為先

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩

古未有耕種鮮食其所由故伏羲首為此　兩目相承而物麗焉網罟之所以有所麗　十三卦始離以聖人[illegible]所取者食[illegible]

而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏

食民生所最先斲木使之銳而為耜揉木使之曲而為耒耒耜所以耕[illegible]　二體皆木上巽為入下震為動

作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸

動天下之利莫大於此　言非一處之民　言非一處之貨　貿遷其有無

益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各

日中為市上明下動又借市為噬嗑為合也　皆農之民徒知生養而淳朴猶存三聖繼作　因其當變

得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其

而以文明之治使民皆趨之不倦其所變通皆因其自然使民安之為宜　聖人通變如此亦有合乎易之理

變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通

惟其變通合理是以自天祐之而無變不宜民之厥世爲天下道也　言衣裳之制既興則

通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳

無已无爲而治　乾坤變化而无爲　刳木中虛爲舟　剡木末鋭爲楫舟所

而天下治。蓋取諸乾坤。刳木爲舟。剡木爲楫。舟

以載物楫所以進舟　不通不達之區絕者　木在水上　牛穿鼻馬絡首

楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘

牛以引重　馬以致遠　服牛乘馬因其性爲之故取諸隨上悅下動　門以捍外

馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴

柝以警豫象　豫者先事而備

客。蓋取諸豫。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以

下止上動有杵臼之象　以絲弦之　斬削

濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威

睽乖然後威以弧矢服天下之乖　冬則穴居　夏則野處

天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人。易之以

宮室直承而上上棟下兩垂而下宇以待風雨蓋取諸大壯壯固之意古之葬者厚

故衣之以薪厝葬之中野不封不樹喪期喪哭之期无數後世聖人

易之以棺槨蓋取諸大過送死大事而過於厚上古結繩民淳事簡而治後世後世風俗偷薄聖人

書契未作言不能記書契之事不能記契驗之則群情以明衆職以察天下有不治乎明決之象

易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬乃決小人卦

此章言聖人制器尚象之事卜筮之說詳于上繫制器之說詳于下繫

書契決小人之僞

右第二章

易不過只言陰陽之象

是故易者象也易卦之形理之似也象也者像也彖者彖言一卦之材材也爻也者效做也天下之動天

凡變无窮爻則據其變而擬以之 有象有辭則吉凶由此而生 悔吝由此而著

下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

此章言八卦象玩辭知有悔必而不吝於改過庶幾有吉而无凶耳

右第三章

震坎艮皆一陽而二陰 巽離兌皆一陰而二陽

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德

陽卦五畫此所以陽卦多陰 陰卦四畫此所以陰卦多陽

陽道尊貴陽統於一有君之象 陰道卑賤而從陽有民之象二是多慮知覺先舜三代時天下統便是一君二民君子

行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。

之道如七國爭雄五胡亂華擾君无常民便是二君一民小人之道

小人之道也。

此章專以八卦陰陽畫數分君子小人之道

右第四章

此引咸九四爻辭而釋之

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天

思者心之用慮者謀度其事 萬變紛紜而所以應之者

有理不能無慮也

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月

（惟同而不同也殊塗而所以然之理有百慮天下事物皆有自然之理何待思慮）（因日之往而有月之來）

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

（因月之往而有日之來二曜相推以相繼則明生而不匱）（因寒之往而有暑之來因暑之）

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信

（往而有寒之來二氣相推以相代則歲成而不缺）（往者之屈感來者之信來者之信又感往者之屈而有利生）

也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇

（歲之利此人道往來自然之感應若九四之憧憧往來則私矣）（此以物理言學者之屈中而處其義以蠖之不屈則行不能伸龍）（穫）

之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇

（蛇不蟄則來歲之身不能存）（下學之事精研其義至於入神是也所以為出而致用之本利其施用無適不安則身之）

德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易

（安所以崇其德也）（此以往則不求計較窮神知化乃養成盛自致非思勉所及此則聖人事矣）

（釋咸九四之義）（有應於上將以求名上承九四剛所困而困焉名必辱也有依于下得以安身下乘九二非所據）

曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非

所困而困焉（石在前而據蒺藜身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不可見況乎以也）名必辱非所據而據焉身必危（朱子曰此交大意謂不可）既辱且

（做底便不可入題大徵）危死期將至妻其可得見邪易曰（釋解上六爻義）公用射隼于高墉（上六會高之地雖君）

（位故曰公隼執鳥害之人物象為害之小人墉牆內外之限射而獲之天下之害解已盡矣何所不利）之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之

者人也君子藏器（藏可用之器待可為之時）於身待時而動何不利之有（則其器已素具）動而（是以動）

不括（不括謂出則有獲正承上而伸之理而其用利者能之）（鄭可）是以出而有獲語成器而動者也子曰小人（則釋其言初）

（人義）不恥不仁（言不仁亦不所恥不義亦非所畏）不畏不義不見利不勸（其所動惟利所懲惟威）不威不懲小懲而（以其止惡）

（於初爻謂小人之福）大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑上九之義

凡善惡皆由積而成

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小

緣不知小善而積之則足以成名 緣小

善為无益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也。故惡

惡小惡而積之終至於滅身 惡小不能懲則罪大不可解猶滅趾不防而至于滅耳烏得不凶 此釋

積而不可掩。罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。子曰：

否九五爻義危亡者以其安存爲常可保而不知戒懼故危亡 亂者以其治爲可常有故亂

危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者

也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂。

則危亡无自生禍亂无自起 是以身之位得以安而國家可保其久存常治也

是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于包桑。

此釋鼎九四爻義 位欲當德謀欲量知任欲稱力三者各得其實則利用而安身小人念在於得

子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及

凶以人之國徼倖萬一禍不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已

矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也

此釋豫六二爻義上交貴於恭恭則便近於諂下交貴和易和則便近於瀆蓋恭與諂相近和與瀆相近

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾

子便至於瀆也能於此而察之非知幾者其孰能也　漢書引此句吉下有凶字

乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟

石者至靜无欲至堅而不動者君子介然如石天下之可欲者何物能動之覺見

終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。

幾事用終日而後識之

斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。子曰。

微彰剛柔无所不知所以為萬民之望

此釋復初九爻義

顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之未嘗

言近道也　一念微有差失全明以察幾而未嘗不知　既知之則至健以決夫

而未嘗復行此顏子所以无形顯之過

復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。天地絪縕。萬物化

此釋損六三爻義　交通之狀　化氣化

醇（醇厚而凝）男女構精萬物化生（生形化）易曰三人行則損一人一人（言陰陽配偶唯二則專於一若三則不專於一矣）

行則得其友言致一也子曰君子（此釋損六三爻義）安其身（順道則安）而後動（動謂臨民）易（心和）

其心（氣和則能言）而後語（謂平易以心而後語）定其交（以義相與爲定交）而後求（此皆其心之常也）君子脩此三者故全也（動則民與 語則民應 求則民與而不失也故曰全）

危（以危道則危）以動則民不與（不與之與）也懼（懼謂心迫）以語則民不應也（與易其心相反）无交而求

則民不與（不與之與）也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或

擊之立心勿恒凶

（上繫示七爻下繫示十一爻皆自象傳之文言也學易者可觸類而通其餘矣）

右第五章

易消出於乾坤之闔闢如門則物所從以出者

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陽物陰物言其判然不相混陰陽合只是奇偶相交德以其合德而後為八卦為六十四卦而剛柔有體以體天地之撰體所容也撰如健順動止之類以通神明之德撰述如雷動風散之類其稱萬物雜多亢不出於陰陽之變名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪卦爻之義雖雜出不差謬然非上古淳質思慮所及故以為衰世之意夫易彰往往者如陰陽消長來者未來吉凶顯者微之使求其原幽者闡之使見其端闡而二字疑誤而察來而微顯闡幽開而當名謂貴賤上下使各當其位辨物馬牛水火礥果莧陸之類悉辨其似正言斷辭吉則告吉凶則告凶語有以決其疑也正言者卦爻之辭正其言以示人爻之正言辭也斷辭占也如是則无一之不備矣則備矣如見乘往來事名之小若棘豕之類物名之小取類皆本于陰陽為至大示陰陽道德性命象皆示之旨遠也其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文所係之辭經緯錯綜有自然之文其言曲而中其言委曲皆中事情其事肆而隱肆陳也易數陳其事而理未嘗不隱因貳以濟民行貳疑也凡此者皆非因民

以明失得之報。之疑惑而致其所行以易而明夫得失之報故也

此章多闕文疑字不可盡通後皆倣此

右第六章

易之興也，夏商之末易道中微文王羑里而繫彖辭易道復興其於中古乎，作易者，其有憂患乎。是故履，履上天下澤定分不易德之基也。以禮制行後其德有基而立謙，德之柄也。謙者自卑而尊人爲禮之所當執持復，德之本也。心不外而善端存恒，德之固也。守不變而常且久損，德之脩也。懲忿窒欲以脩身益，德之裕也。遷善改過以長善困，德之辨也。困以自驗其力井，德之地也。井以不變其所巽，德之制也。巽順於理以制事變履，和而至。禮非強世而事皆至極謙，尊而光。謙自卑而尊且光復，小而辨於物。陽雖微而不亂於羣陰恒，雜而不厭。處雜而常德不厭損，先難而後易。損欲先難習熟則易益，長裕而不設。益但充長而不造作困，窮而通。身困而道亨井，井

居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

此章三陳九卦以明處憂患之道

右第七章

易之為書也不可遠。為道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。其出入以度。外內使知懼。又明於憂患與故。无有師保。如

六位 或自下而上自上而下 不可以為典常一定之要 唯其變之所適而已 此句未詳疑有脫誤

明憂患之戒備之至

臨父母。初率其辭而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虛行。

初始也率由也揆度也方道也率其辭之所指而揆其方之所向則其爲書雖不可爲典要而其典常則有可循有常可語於非得其人亦何以行之此承書之道而言

此章專論玩辭觀象爲學易之事而深有望於其人也

右第八章

易之爲書也，原始要終以爲質也。

原始要終卦之始終則中四爻在中必原其始要其終而後成卦體卦有定體曰質

六爻相雜，唯其時物也。

六爻之間陰陽交錯爻无定所曰時

其初難知，其上易知，本末也。

此以初上二爻 初爻卦之本其質未明故難知上爻卦之末其質已具故易知

初辭擬之，卒成之終。

初難知則繫初之辭必擬議上易知則卒

卦之辭卒其終

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。

此言卦中四爻雜物撰德辨明事物之理擇是非言所撰之德有是非辨之物亦有是非論之伯者極

噫！亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。

非不有之辭此未備亦要存亡者陰陽消長吉凶者事情得失要其所歸爻之義居然易見知者雖不觀爻之辭但觀彖辭則思已得

十分之其矣以衆說於卦六爻之體也

矣。二與四同功而異位，皆陰位　遠近不同　其善不同，惟位不同其善亦異　二多譽，二遠於君而得位在下而多譽　四多懼，四近於君嫌於逼而多懼　近也。此又言二多譽之故柔不利遠而二多譽者以其用柔中也要大要也无咎即多譽也用柔謂德之用　柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位，三五同陽位而貴賤不同　三多凶，五多功，三以臣之賤而居下卦之上故多凶五以君之尊而居上體之中故多功　貴賤之等也。五居君位三居臣位其責任至天大　其柔危，既不以柔居之則不能自立而有危唯剛則勝其任　其剛勝耶。此章專論爻畫以示人

右第九章

易之為書也，廣大悉備，廣謂含洪大謂包括悉備所謂无所不有　有天道焉，上一畫象天　有人道焉，中一畫象人　有地道焉。下一畫象地　兼三才而兩之，故六。六者非他也，三才之道也。三畫以具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地是六畫者非有他也亦不過三才之道耳　道

有變動（謂卦之一體、爻之變），故曰爻。爻有等（等謂遠近貴賤之差），故曰物。物相雜（物之不齊，謂剛柔之位相間），故曰文。文不當（文必相雜而後成），故吉凶生焉。

文不當謂爻不當位其爻參差不齊而其象有得失於是乎吉凶生

右第十章

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？

文王係彖象多憂危之辭是易之興其時在殷之末周之盛其人為文王與紂之事、世紂之事也盛德文王之事也文以危懼之心作易故其辭危

是故其辭危。危者使平（危懼故得平安），易者使傾（慢易則必傾覆），其道甚大（此易道最大凡百物皆然物備存也危必平易必傾何事而能外此道邪 朱子曰要字者作去聲是要約之義若作平聲是要其歸之義五百），百物不廢。懼以終始，其要无咎（其要只欲无咎 懼即憂危之謂若懼以終而始焉則要其終而无咎矣），此之謂易之道也。

右第十一章

夫乾。天下之至健也。（至健則所行无難故易然於事知其難而不敢易有憂患則知自高臨下而知其險）德行恒易以知險。夫坤。天下之（至順則所行不煩故簡）至順也。（然有憂患則知自下趨上而知其阻）德行恒簡以知阻。能說諸心。（心與理會乾之事也）能研諸侯之慮。（侯之二字衍）（理因慮審坤之事也）定天下之吉凶。（說諸心故以定吉凶）成天下之亹亹者。（研諸慮故以成亹亹）是故變化云爲。（在陰陽則爲變化在人事則爲云爲）吉事有祥。（吉事則有祥兆）象事知器。占事知來。（於變化云爲則象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知未然之事）天地設位。聖人成能。（作易以成其功能於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能）人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。（八卦通指六十四卦）（謂卦畫）爻彖以情言。（謂卦爻辭）（情是卦爻之情）剛柔雜居。（剛柔雜居則爻通以趨時而或得或失故吉凶見焉）而吉凶可見矣。變動以利言。（如利往利涉皆以利言）吉凶以情遷。（以情之善惡而遷改）是故愛（依此）惡相攻而吉凶生。（愛惡之情相攻而吉凶生）遠近相取而悔吝生。（天下之理无取則无悔吝遠近之爻相取則悔吝生矣）情僞相感而（誠則无利无害有情

偽相感之而利害生矣天下之理近則未有不相得近而不相得則爲害乃切大則害微則爲悔吝

利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

將叛者其辭慙（叛去正理）中心疑者其辭枝（心有愧辭必慙）（枝如木之枝兩頭也）吉人之辭寡（善人守約故辭寡）躁人（躁則欲）

之辭多（速故辭多）誣善之人其辭游（誣善爲惡害善不實如物在水上浮不定）失其守者其辭屈（失操守則內无主其言屈而不伸卦爻之辭亦猶是也）

右第十二章

說卦傳

說卦者備載卦位卦德卦象之說並首言昔者其說意者如八索之書所載夫子筆削以爲傳爾

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩（幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖天圓圍三而圓三地方圍四而）

地而倚數（圍四二各一耦四合二偶數皆倚此而起）觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻（觀蓍之變數而觀陰陽之變以陰陽有爻而成卦所以立卦）

發揮者觀之明也剛柔者卦畫奇耦爻謂當動之爻

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命（和順從容无所乖逆統言之也 理謂隨事得其條理析言之也 窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功 朱子曰和順理義是統體上說）

如吉凶消長之道順而无逆是和順道德理於義謂隨事各得其宜

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理（聖人作易之旨是要發揮性命之理 下文所說陰陽剛柔仁義便是性命中所有者）是以立天之道（陰陽成象天道之所以立）曰陰與陽（以氣言也）立地之道（剛柔成質地道之所以立）曰柔與剛（以質言也）立人之道（仁義成德人道之所以立）曰仁與義（以理言也）兼三才而兩之故易六畫而成卦（通六畫而論則分上中下各二爻以爲天地人內外卦又各有天地人之分）分陰分陽迭用柔剛（又細分之則陰陽之位間雜而成文章矣）故易六位而成章

右第二章

乾南坤北天地定位也 兌東南艮西北山澤通氣也 震東北巽西南雷風相薄也 離東坎西水火不相射也 八卦相交而成六十

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

四卦 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

錯數往者順知來者逆是故易逆數也 此伏羲八卦之位薄傅激也射害也錯交也

諸儒訓詁皆謂已往易見爲順未來前知爲逆惟本義以數往一段指圓圖言卦氣之行逆數段

右第三章 先儒曰圖皆從中起此圖天地定位圓圖從中起下章雷動風散方圓亦

指橫圖言卦畫之生

從中起分明兩箇圖看皆之一字明矣

方圖之位 朱子曰象以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言

雷以動之風以散之 動則物萌散則物具二者言生物之功之指物而言下皆放此

雨以潤之（潤則物滋 晅則物舒 二者言長物之功）日以晅（喧）之艮以止之（止則物成 說則物遂 二者言收物之功）兌以說之乾以君之（君則物有

所歸 藏則物有所息 二者言藏物之功）坤以藏之

右第四章此章卦位與上章同特上章先之以乾坤此章終以乾坤

帝（發生萬物震爲之主宰）出乎震齊（齊者潔齊之謂）乎巽相見（物形皆相見）乎離致（致者委也）役（役謂役己以養萬物）乎坤說言（說言者物皆喜悅）乎兌戰

（兌而說）乎乾（戰者陽氣始萌乾陰疑而戰也）勞（勞者萬物歸藏於内而休息）乎坎成言（成言者物之所成終而所成始）乎艮萬物出乎震（上言帝此言萬物隨帝以出入）

震東方也（震居東方於時爲春）齊乎巽（巽居東南於時爲春夏之交）巽東南也齊也者言萬物之潔齊（潔猶整齊）

也離也者明也（離也者明之謂也萬物至此无不見蓋離居南方於時爲夏）萬物皆相見南方之卦也聖人南面（古聖人南面以聽天下之

取嚮明以為治，蓋有取乎南方之離

而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。南面者取其方，嚮明者取其德也坤也者，地也。地土也，坤於五行為土萬物

時為夏秋之交，萬物皆致養生意以向於實之際

皆致養焉，故曰致役乎坤。兌正秋也，萬物之所說也。兌位西方，正秋之時，萬物成已，是皆油然欣悅自適

乾西北之卦，於時為秋冬之交，當此時陰盛而陽衰，陰疑於陽必戰，故陰陽相薄也

故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也。正是四方之正，在八卦中此便是安息，所以勞之卦，於時為冬，萬物至此乃是歸宿之地

故曰勞乎坎。艮東北之卦也，於時為冬春之交萬物之所成終而所成艮止也，生也，止則便生，不止則不生，此艮終始萬物

始也，故曰成言乎艮。按此章於震巽離乾坎艮言方，於坤言象，於兌言時，欲學者推類而互得之也，末章放此

右第五章。邵子曰：此章卦位乃文王所定，所謂後天之學也。朱子曰：此章所推卦位之說，多未詳者

神也者（此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說），妙萬物而為言者也。動萬物者（動謂鼓其生意未發達也）莫疾乎雷，橈（橈音撓 吹噓之意 開闢）萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯（漢）乎火（火指日言日故曰燥火者明早之剛火也），說萬物者莫說乎澤（澤是水之聚凡物中之液亦皆澤之類也），潤萬物者莫潤乎水（自天而下者為水之潤萬物其事之備也），終萬物始萬物者莫盛乎艮（艮居東北當貞元之交會有先天對待之體乃成後天流行之用其曰相逮曰不相悖曰通氣皆交合之義也逮去聲）。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也（言其行而變化成萬物先天即動撓之類）。此文王之卦，後天之易也。

此章承上章言文王流行之易而推本於伏羲對待之體蓋合先天而言之也

右第六章

乾，健也（静專動直）。坤，順也（静翕動闢）。震，動也（陽在下則動）。巽，入也（陰伏陽下而入）。坎，陷也（一陽陷於二陰之中）。離，麗也（一陰附麗於陽）。艮，止（陽在上）

也。兌說也。陰出陽上則說別

此章言八卦之性情

右第七章 此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以象依八德之類而分主之

自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序

乾為馬。健行不息者馬也 坤為牛。閑靜服重載者牛也 震為龍。以動奮之身靜息於地勢重陰之下龍也 巽為雞。雞以陰伏之身出鳴於天氣重陽之所巽為雞也

坎為豕。坎外柔內剛豕外污濁而內剛躁象之 離為雉。離外剛內柔雉外文明而內柔怯象之 艮為狗。外剛能止物而內柔媚者艮為狗也 兌為羊。外柔能說內剛狠者羊也 遠取諸物如此

右第八章

乾為首。（首會諸陽而尊）坤為腹。（腹藏諸陰而容物）震為足。（足在下而動）巽為股。（股兩垂而下）坎為耳。（耳輪內陷像坎之陽）離為目。（目精明外濯像離外明）艮為手。（手剛在前以陽止於上似之）兌為口。（口開於上兌以陰拆於上似之）近取諸身如此

右第九章

乾天也。故稱乎父。（物所資始有父道故稱父）坤地也。故稱乎母。（物所資生有母道故稱母）震一索而得男。（震是坤初求乾得乾初畫故謂長男）故謂之長男。巽一索而得女。（巽是乾初求坤得坤初畫故謂長女）故謂之長女。坎再索而得男。（坎是坤再求於乾得乾中畫曰中男）故謂之中男。離再索而得女。（離是乾再求得坤中畫曰中女）故謂之中女。艮三索而得男。（艮是坤三求於乾三畫故爲少男）故謂之少男。兌三索而得女。（兌是乾三求坤而得坤三畫故謂少女）故謂之少女。

此一章之爲義未盡以其著言廣象以書之言

右第十章

乾爲天（至健在上也）爲圜（體圓而動）（圓）爲君（尊而在上）爲父（資始萬物）爲玉（德純粹）爲金（質堅剛）爲寒爲冰（乾居西北卦氣爲立冬之節水始冰之時故爲寒爲冰也）爲大赤（盛陽之色）爲良馬（純陽之德）爲老馬（健之最久）爲瘠（純剛少柔）馬爲駁（剝）馬（鋸牙食虎豹健之甚盛者）爲木果（圓而在上爲木果）

坤爲地（至順在下）爲母（萬物資生）爲布（敷布平廣）爲釜（虛而容物）爲吝嗇（靜翕不施）爲均（動闢而廣）爲子母牛（牛順物子母生生不窮者）爲大輿（所載者廣）爲文（三畫皆偶）爲衆（偶畫多）爲柄（在下而承物於上）其於地也爲黑（極陰之色）

震爲雷（一陽動於二陰之下）爲龍（以動奮之身而靜自息於地勢重陰之下也）爲玄黃（乾坤始交雜天地之色）爲旉（陽氣始施）（孚）爲（陽上

進而陰開先碍　柔得男　動而說　震東方卦蒼東方色長於少稱也　下本實上虛萑之象　陽在內爲馵偽

大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬

在下爲尸　馵懸足也作趣也皆陽動於下也　的白陰在色也顙在上也　稼猶穀之類反生者萌芽自下而

也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反

生　陽長必終於乾物生然至蕃盛

生其究爲健爲蕃鮮

物之善入者　氣之善入者　柔得坤　繩以木取直者　工引繩制木者　風行至遠　木長

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白少陰爲長爲

必高　陰性多疑　陰伏於下陽散於外故爲臭　陽氣上盛陰血不升　陽上盛眼之

高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲

白爲陽黑爲陰陽多　陰主利市物得利三倍利之至者　三爻化盡變則爲震決躁之卦也

多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

內明而能陷物　流而不盈　陽匿陰中　陽在陰中抑而能制　矯輮所成

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮柔爲弓輪其於人也

陽陷陰中不得寧也　心耳皆以虛爲體坎中實則爲病爲痛　水於人身爲血　外體之

爲加憂，爲心病，爲耳痛，爲血卦，爲赤。得乾中畫之陽也　其於

中心內動坎中一陽在此故爲亟心　上畫象爲下首　下畫象爲薄蹄　亦以下象也　坎爲陷在輿

馬也，爲美脊，爲亟心，爲下首，爲薄蹄，爲曳。其於輿也，

剛爲象脊　水之性　水之精　陽陷陰中而能隱物　陽剛在中爲堅多心

爲多眚，爲通，爲月，爲盜。其於木也，爲堅多心。

火日電皆天地間之至明者　陰麗於陽故爲中女　內虛外堅象外畫之剛戈兵鎧象離火之性

離爲火，爲日，爲電，爲中女，爲甲冑，爲戈兵。其於人也，

中虛　火性燥烈　性靜　性躁　善麗　中虛　文明

爲大腹，爲乾卦。爲鱉，爲蟹，爲蠃，爲蚌，爲龜。

上五者皆外剛內柔　科空也中虛則木枯槁

其於木也，爲科上槁。

一陽陰蔽於上　一陽橫亘於二陰之上　小而剛也　去畫連亘下畫象門　象果木實象草實　物之所出者

艮爲山，爲徑路，爲小石，爲門闕，爲果蓏，爲閽寺，爲

指。艮爲手所用止物者又在指也

爲狗。外剛能止物 爲鼠、外剛能齧物鼠也 爲黔喙之屬。黔喙鳥之喙其剛在前 其於

木也、爲堅多節。艮陽在外其堅多節

兌爲澤。澤爲水塞下流、三索得坤 爲少女、以言說神 爲巫、以言悅人 爲口舌。金氣始殺條枯實落 爲毀折。爲附決。柔附於剛剛盛則進勢必決柔 其於地也爲剛鹵。爲妾、爲羊。下去鹹而土鹵 澤之所潴 一陰在上之象 卑故爲妾 兌少女從姊爲娣 羊內狠外說曰羊

右第十一章 此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳 序卦傳先儒以爲非聖人之蘊 朱子曰謂之非聖人之精則可 謂非易之蘊則不可

序卦傳序卦之義有相反者有相因者相反者極而變也否泰之類也相因者未至於極也

比蒙需訟是也亦老變少不變之義也要之不出此二例

有天地然後萬物生焉（有天地則造化流行而萬物生此乾坤所以為諸卦之首）盈天地之間者唯萬物（物類動植之屬）故受之以屯。屯者盈也（亦滿之意）屯者物之始生也（亦始動之）物生必蒙（始生之物蒙昧未明故必後受之以蒙此物之幼稺動物之有知覺者）故受之以蒙。蒙者蒙也（動物）物之穉也（幼）物穉不可不養也（初穉而无以養之則夭閼不食亦藉德養才者亦然）故受之以需（需者乃養之以中正為飲食之道）需者飲食之道也。飲食必有訟（飲食人之大欲也天生斯民有欲則爭故需後受之以訟）故受之以訟（人之有訟必各有朋黨）訟必有眾起（眾須統於一不然則散亂无統不能百相聚）故受之以師。師者眾也。眾必有所比（眾既歸我則當聯屬其志以畜聚之使不至離散故以小畜承之物指人既眾則有親物畜既相接之體）故受之以比。比者比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮（人有禮以相處然後彼此各得其分而安）故受之以履。履而泰然後安，故受之以

泰。泰者通也。物不可以（治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受以否物理然也）終通，故受之以否。物不可以

終否，故（否將與人同力相濟）受之以同人。與人同者物必（物能人者能與同人則近悅遠來所有自大）歸焉，故受之以

（物之歸爲已有者必驕盈則充滿大復為累矣故次以謙）大有。有大者不可以盈，故受之以謙。有大而能謙必（大而持之以謙則能保其所有而樂）

豫。故受之以豫。豫必有隨，（群情和樂則人必隨之）故受之以隨。以喜隨人者（以喜隨人必有所事臣事君）

必有事，（子事父非樂於所事者其肯隨乎）故受之以蠱。（事因隨而起故以蠱爲事）蠱者事也。有事而可大，（可大之業由事以生）故受之

以臨。臨者大也。（以臨下大者之事）物大然後可觀，（物不常在下觀之而不見必大而後可以觀）故受之以觀。可觀而（在上无可觀

在下小而去矣升則觀而能有嗑可）後有所合，故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合（物與人无故而合者必无故而離矣）

在乎賁以飾之

而已。故受之以賁。賁者 飾極則賁入於文文之太過則文滅其質而有所不通故致飾則亨有所 飾也。致飾然後亨則盡矣。故

盡故受之以剝

受之以剝。剝者剝也。 物極則反不可終盡陽剝於上而復反於下故受之以復 物不可以終盡剝。窮上反下。故

受之以復。 復則合理則无妄无妄則其動也天 復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後 无妄

然後物物循理乃可大畜故受之以大畜

德既畜聚於己然後可以養所畜而充養之

可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤

者養也。不養則不可動。 不養於平日則不可動而於施以見於用大過之時有大過人之才而成大過人之事也 人之所為 故受之以大過。物不可以終

大過於常而不已則必陷於險阻

陷於險難之中必有所附麗庶可扶危拯困而出乎險

過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。

離者麗也。

右上篇天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恒序卦之意本无定說特取義之長而可通者隨題立說可也

有天地然後有萬物（兼人物而言）有萬物然後有男女（男女則專指人也）有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（錯與措同施也）夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也（泛論物理）物不可以久居其所故受之以遯遯者退也（凡物无終盛長退之理）物不可以終遯故受之以大壯（理無終遯必有壯盛之時）物不可以終壯故受之以晉（既壯則不止於壯而已必將進而有爲）晉者進（知進

而已不知消息盈虛之時猶行則傷之者至矣故受之以明夷

也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者

見傷於外

者必反於家以就安

必反其家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽。

身不行道以至家道之窮必乖睽離散

睽者乖也。乖必有難，故受之以蹇。蹇者難也。物不可

人情乖戾離必至相戕而難作

凡人患難必有解散

之日

以終難，故受之以解。解者緩也。緩必有所失，故受之

緩者忌懈緩也之類人和怠必有所失而損矣

以損。損而不已必益，故受之以益。益而不已必決，故

損極必益理之自然

理无常益益而不已則必盈盈則必決所以為損

損也

受之以夬。夬者決也。決必有所遇，故受之以姤。姤者

決判也物不合則无遇既決判終必有遇

遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。萃者聚也。聚而上

天下之物相從則成相遇則聚物指人言

天下之物聚於下必升於上

知後其進若以類而進之類

者謂之升故受之以升升而不已必困

升而不已必困是知進而不知退之類

故受之以困

前既不得遂其進必反退於下以就所安物之在下者莫如井

困乎上者必反下故受之以井

井久則穢濁不食必革其舊污而復可食也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎

革物者變腥爲熟易堅爲柔鼎之用也故次以鼎次革

故受之以鼎主器者莫若長子

鼎者宗廟之器主之者莫若震長子也

故受之以震震者動也物不可以終動止之

震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受以艮

故受之以艮艮者止也物不可以終止

不終於止而有所進故次以漸

故受之以漸漸者進也進必有所歸

人之進必有歸宿之地

故受之以歸妹得其所歸者必大

得民心之歸故爲盛大

故受之以豐豐者大也窮大者必失其居

窮其大則必失其所有而不安

故受之以

旅。旅而无所容，故受之以巽。羇旅親寡，非巽不以取容，故受之以巽。以卑巽爲懷，旅之道也。巽者入也。入而後說之，人之情相拒則忿，相入則說，故入而後說之。故受之以兌。兌者說也。人之意憂則結聚，說則舒散，故說則意舒暢而發於外。說而後散之，故受之以渙。渙者離也。物不可以終離，終離則離散遠去而不止，故受以節，所以止其離也。故受之以節。節而信之，立爲節制，上下信而守之，信而行之，故受之中孚。故受之以中孚。有其信者必行之，有其信者不可不信，然事當隨時，執泥於自信，則不加詳審，而事在必行，未免於過乎。故受之以小過。小過所以次中孚。有過物者必濟，有過人之才，方能濟事。故受之以既濟。既濟物之窮，窮則必變，而不可終窮，故受未濟。未濟則未窮也，未窮則有生生不已之意，故以未濟終焉。物不可窮也，故受之以未濟終焉。

右下篇此傳二篇乃孔子畧借卦名以發明文王序卦相承之義如卦體卦德卦象之類皆在所畧矣

雜卦傳 雜者六十四卦錯雜言之不依序卦之次亦無上下經之分也卦畫反對亦以類言於雜之中而有不雜存焉

乾剛坤柔 乾純陽故剛坤純陰故柔皆兼性情言蓋二卦之畫反對其義亦反對下皆放此

比樂師憂 親比則樂 動衆則憂

臨觀之義或與或求 以我臨物曰與物來觀我曰求

屯見而不失其居蒙雜而著 屯震遇坎震動故見坎險不行故不失其居蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也

震起也艮止也 靜陰伏而動陽奮於下 動極而靜陽止於上

損益盛衰之始也 損雖衰而盛之始益雖盛而衰之始

大畜時也无妄災也 止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也 萃者聚於下聚而不往升者升乎上尚往而不回

謙輕而豫怠也 謙則不自大而人輕之豫則[illegible]得自縱而怠於人

噬嗑食也賁无色也 噬嗑以有物而合食 賁以无色而受采

兌見而巽伏也 兌陰外見 巽陰內伏

隨无故也蠱則飾也 隨前无故故不飾 蠱後當飾故有事

剝爛也復反也 剝陽潰爛而盡於上復陽[illegible]而生於下

晉晝也明夷誅也 晉明出地上晝之明也明夷明入地中明傷

井通而困相遇也 井泉上行故通君子之道六三困剛遇柔

咸

易從將辱之道不行咸感應移天下之速恆常道可以持天下之久

速也。恒久也。渙離也。節止也。渙者民心浮蕩无所統而不止節則議禮制度

解則已出險外而安舒蹇則方在險中而危急 睽睽而外人情相離家人內而親情相合 否大往小來泰小往

有以止
而不離

解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其

大來

盛陽之得其壯故陽之止盛陰之進故陽之退 大有五陰眾而上下五陽皆爲所有同人六二在下而

類也。大壯則止。遯則退也。大有眾也。同人親也。革去

上下五陽皆與之同

故也。鼎取新也。

木火相革革已廢故革去故也
以木巽火火方興故鼎取新

小過

小過有過也

中孚則信實无過也 豐既明且動其故多矣旅則窮於外而寡親也 火炎上 水潤下 小畜

過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。離上而坎下也。小

以陰畜陽之衛欲止之不能其力故也履以和兌躡剛強之後故自進而遂其進則不處也

畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。需則有所待而不進訟則

本末弱故顛 一陰 五陽 女待男而行所以爲漸

有所進
而不親

大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行

也。頤養正也。（養德養身皆以正）既濟定也。（六位皆當故定）歸妹女之終也。（女未嫁之稱既嫁爲歸則女之終也）未濟男之窮（三陽失位其道未濟）也。夬決也。（雜卦以乾爲首終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決盡則爲純乾故曰君子道長）剛決柔也。君子道長小人道憂也。

易經旁訓卷之三終